

جانشینی اور سوری

اکھرمین پبلشرز - پاکستان، کراچی

جانشینی اور شوریٰ

از قلم

ڈاکٹر علی شریعتی

ترجمہ

ذوالفقار علی زیدی

حسن علی بک ڈپو

بڑا امام بارگاہ کھارادر

کراچی پوسٹ کڈ 74000 فون 2433055

E-mail: hassanalibookdepot@yahoo.com

ناشر
الحرمین پبلشرز پاکستان کراچی

علی شریعتی کے بارے میں

عالم انسانیت کی نامور ہستیوں کا ذکر چھیڑا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ نفعاً گویا خاصی بوجھل سی ہے اور وقت بڑی ست رفتاری سے گزرتا ہے۔ الفح کارنگ ذرا مختلف سا ہے۔ میدانِ فکر کی وسعتیں اور گہرائیاں اور اک سے پرے ہیں چلنے منزل نگاہ بہت دور ہے۔ ہمیں پر انسانی ہمت جواب دے جاتی ہے اور پاؤں چلنے سے رہ جاتے ہیں، زبان گویا کی کی طاقت سے بے سرو ہو جاتی ہے۔ اس وقت انسان جبرانی کا شکار ہو کر سوچنے لگتا ہے! کہاں یہ! کہاں میں!

یہ شخص خدا جانے کہاں سے اپنے کاندھوں پر تاریخ فکر کا بوجھ اٹھائے ایک مرکب پر سوار بجلی کی تیزی اور کڑک کے ساتھ وارد ہوا اور چلا گیا، ہماری دسترس سے کہیں دور، ہم چدار و خیال کی وادی میں تھا رہ گئے۔ پھر اس کی صدا نے ہمارے خواب بیدار سے ہمیں جھنجھوڑ کر ہوشیار کر دیا۔ کہاں ہو؟ اس صدا کی بے دردی ایک بار پھر ہمیں پکار کر کہتی ہے کہ ہم اپنے آپ میں آجائیں۔

وہ سچے بزرگوں کے قلم کا اظہار تھا ان کا انداز جد اگانہ تھا۔ آفریش کا ہمزاد خلوت و تنہائی کا ہدم و ہمزاد اور داستانِ ماضی و حال اور مستقبل کی یاد دلانے والا تھا وہ سراپا روح تھا جو جسم کی صورت میں جلوہ گر ہو گیا اس نے علی شریعتی کے نام سے شہرت پائی لیکن وقت سے بہت پہلے شہیدانِ راہِ حق کے گردہ میں شامل ہو گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ طوس کے ایک زمیندار کا لڑکا خراسان کے گاؤں کا رہنے والا آیا، زندگی اور اپنے مرنے کے لمحے تک وہ علی شریعتی ہی رہا۔

کتاب کی شناخت

نام کتاب :	جانشینی اور شوری
مصنف :	ڈاکٹر علی شریعتی
ترجمہ :	ذوالفقار علی زیدی
ایڈیشن :	۲
صفحات :	۳۲
سال طبع :	۱۹۹۸ء مئی
ناشر :	الحرمین پبلشنگز پاکستان کراچی
قیمت :	۱۵ روپے
کپوزنگ :	غلام عباس وفا
:	دکار گرافک اینڈ لیزر کپوزنگ سینٹر عباس ٹاؤن
لئے کا پیڈ :	علی بکڈ پو عباس ٹاؤن

اسٹاکسٹ

ولیکم بک بوٹ اردو بازار کراچی

ان کی سوچ سے مانوس ہیں وہ اس بات کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ اس دنیا میں روایت سے ہٹ کر ان کی ایک مختلف ہستی تھی ان کا یہ وجود بے حد عزیز اور بے مثال تھا۔ اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی ظاہری شکل و صورت دوسروں سے مختلف تھی بلکہ اس لحاظ سے کہ ان کے ذہن اور ان کی فکر کے تار و پود دوسری طرح کے تھے۔ جو شہنشاہی کو شہنشاہی بناتے ہیں۔ جو اس انداز سے پروان چڑھتے تھے کہ وہ جب کسی چیز کے بارے میں بات کرتے تو ایک خاص انداز سے بات کرتے تھے جو جداگانہ رنگ کا مالک تھا اور اس کا نفع قرآن اور امر حق تھا۔ یہی سبب ہے کہ ان کی باتوں میں اثر بھی جداگانہ نوعیت کا تھا۔ ڈاکٹر شہنشاہی کے دوستوں اور احباب میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کا ایمان اور اسلام پر اعتقاد ڈاکٹر شہنشاہی کی سوچ اور ان کے طرز عمل کا مہیون منت ہو۔

ڈاکٹر شہنشاہی ایک ایسے استاد، معلم اور رہنما تھے جن کے دل کے سوز نے عشق، شرف، ہمت اور ایمان کو یکجا کر دیا تھا۔ وہ ظلم و تعدی کے خلاف نہایت شوق اور تڑپ کے ساتھ جنگ آ رہا ہوا کرتے تھے۔ ان کے ہاں نا انصافی کے لئے نہ کوئی نرمی تھی اور نہ کوئی مفاہمت، جب وہ حق کی بات کرتے تھے اس وقت ان کا لہجہ بے حد نرم ہوا کرتا تھا جس کی بنا پر وہ سننے والوں کو اپنی طرف جذب کر لیتے تھے اور سامعین کے سران کے سامنے جھک جاتے تھے۔ جب کسی وقت اور کسی لمحے انہیں غصہ آتا تو یوں لگتا کہ وہ اکیلے ہی علم بغاوت بلند کر رہے ہیں۔ اس وقت سننے والوں کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو جاتی تھی، ان کے دل میں

اعتقاد راسخ یہ ہے کہ وہ تاریخ ساز شخصیت تھے۔ ان کے چہرے پر انقلاب کا نور تھا، وہ سیاست دان تھے، اپنے عہد کے بکے اسلام شناس، ادیب اور ہنرمند تھے۔ اور ان تمام چیزوں کو انہوں نے Genius کی سطح سے بلند کر دیا۔ وہ اس قوم اور اس معاشرے کے بارے میں بات کرتے تھے جس کا آدھا حصہ تو ابھی سو رہا ہے جیسے اس پر کسی جادو نے اثر کیا ہو۔ اور دوسرا حصہ جو بیدار ہے وہ بھی فرار کی حالت میں ہے وہ چاہتے تھے کہ ان سوئے ہوئے لوگوں کو ان افسوں زدہ لوگوں کو از سر نو بیدار کریں اور انہیں اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں اور علم بغاوت بلند کریں اور جو لوگ آمادہ فرار تھے ان کو واپس لائیں اور اس قابل بنائیں کہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے جہاں تک ممکن ہوا اپنی آواز بلند کی اور اپنی زبان کو لفظ آشنا بنایا تاکہ جموٹ، قریب، دولت اور تزویر جان لیں کہ فرعون نے اس قابل نہیں کہ خداوند عالم کی دی ہوئی امانت کو ان سے چھین لے اور قارونی میں یہ دم خم نہیں کہ ولایت خلق کو اس سے خرید سکے۔ اور ہلعمی کے لئے اس بات کا امکان نہ تھا کہ اس کے مشن کو اس سے الگ کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو غلامی کو قبول کر لیتے اور سر تسلیم خم کر لیتے۔

شہنشاہی نے اپنے درود غم کو اپنی تحریروں میں روشن کر دیا ہے۔ انہیں سے انہوں نے ایک قلم بنایا تاکہ اپنی جان کو اس پر قربان کر دے اور اپنے دل سے ایک نقش خونین کو جنم دینے والے کانڈ کی تخلیق کرے جن لوگوں نے علی شہنشاہی کو دیکھا ہے ان کے بیان سے ان کے افکار سے اور

درست تھے اور اپنے کام میں کامیاب ہوئے چنانچہ ایران کی گزشتہ چند سو سال کی تاریخ کو جس انداز سے اس مزاجد نے 'اس خوش فہم و خوش اور اک' نے اس صاحبِ نظر لفظوں سونے اس تاریخ کو واضح کیا ایسا کام بہت کم کسی نے کیا، ان کی تفصیل تھی کہ مسلمان نوجوان علم و عرفان کے طالب ہیں، معرفت کے پیاسے ہیں، ایسی معرفت ایسا علم جو ان کی رگوں کو مختلف اسلامی افکار اور معانی سے سیر کر سکے۔ وہ خود اسلام کو بڑی اچھی طرح پہچاننے تھے اور نہایت شدت کے ساتھ اس کے پابند تھے۔ لیکن اس انداز سے اور اس زبان و بیان کے ساتھ جو ان کے دور کی ضرورت تھی اور جسے آج اہل علم پسند کرتے ہیں، ان کے تجزیے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ جسے اہل نظری کی تائید حاصل ہے۔

شرہتی کو اس بات کا مکمل شعور تھا کہ ان کا معاشرہ کیا ہے؟ اور اسے کیا ہونا چاہئے؟ اور اس کے بارے میں کیا کیا چاہئے؟ انہوں نے جو کچھ کہا وہ دین و مذہب پر مبنی تھا۔ اگر آپ کبھی یہ خیال کریں کہ انہوں نے کیسی جرات کی ہے اور ان کے قلم نے کیسی بغاوت کی ہے۔ تو لازم ہے کہ ان کے زمانے کی مشکلات کا احساس کریں، اگر ایسا کیا تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ شرہتی کس قدر مہارت کے ساتھ اپنے موضوع سے عمدہ برآؤ کر اپنی راہ پر آجاتے ہیں۔ وہ راہ راست کو حاصل کر چکے ہیں۔ وہی راہ جس میں دروہے بے وردی نہیں۔

شرہتی اپنے زمانے کے صحرائیں بارانِ رحمت تھے۔ ہماری جوان نسل تشنگی کی واوی برہوت میں کسی اور بات کا تجربہ نہیں ہوئے تھے۔ یہ شرہتی ہی تھے جو

ہزاروں جذبے اور خیالات سر اٹھاتے، ان سب کا غصہ ہوتا، نفرت ہوتی، اور بے زاری ہوتی اور ان سب میں ایک ہی نعرہ ہوتا تھا اور وہ ظلم کے خلاف بغاوت کا اظہار کرتے تھے۔

ڈاکٹر شرہتی راہِ سلوک سے آشنا تھے اس راہ پر چلتے تھے اس سے اچھی طرح شناسا تھے۔ اس سفر میں انہوں نے ایک نیا انداز اختیار کیا کہ اس کے ذریعے ہزاروں اشخاص کو راہِ راست سے آشنا کیا یہاں تک کہ خود ایمان و شہادت کی بلندیوں تک جا پہنچے۔ اور ایسے ہی ہونا چاہئے تھا۔ وہ شہید ہو گئے، زندہ جاوید ہو گئے، آنے والے زمانوں میں اور مستقبل کی نسلوں کے لئے ان کے افکار ہی باقی رہیں گے وہ زندہ رہیں گے اور ان کے سوا ہر چیز بے نام و نشان موت کی راہ میں گم ہو جائے گی۔

ڈاکٹر شرہتی اس زمانے میں پیدا ہوئے اور پروان چڑھے جب مغربی افکار و خیالات مشرقی ممالک کے جوانوں کے ذہنوں کو اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ ان جوانوں میں ایرانی بھی تھے۔ وہ اس بات کے معتقد تھے کہ اس نسل میں اور اک و شعور کی ایک مخصوص قوت پوشیدہ ہے اور اس دور کے نوجوانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی شخص ان کے ذہنوں میں موجود الجھنوں کو حل کر سکے۔ ان کے اعتقادات کے اصولوں کو واضح کر سکے۔ اور قابل قبول بنا سکے۔ وہ ان کے لئے نہایت دل پذیر اور محکم استدلال پیش کرتے تھے تاکہ ان کے اعتقادات کی جگہ کوئی دوسرا کتبہ نہ لے سکے۔

ہیں اور ان کے الفاظ میں کیا ہی سچائی ہے۔ ”میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے وصیت کر دینا چاہئے جن کے لئے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں جو یا تو دینی اور عام مدارس کے طلبہ ہیں اور پھر مظلوم و مستضعف لوگ ہیں جو جہالت و ذہنی و اندوڑی کی قربانیاں ہیں اور پھر وہ ماحسوس لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کے عوض اپنے عزت و شرف کو فروخت نہیں کیا۔“

شرہتی مسائل کے بیان کرنے میں استدلالی، منطقی اور انتقادی انداز گفتگو اور خطابت کے فن میں کامل مہارت رکھتے تھے وہ باتوں ہی باتوں میں اپنے قوی سے قوی مخالف کو بھی مظلوم کر دیتے تھے۔ اپنی مخصوص صلاحیت اور محسوس انداز میں جو بظاہر بے حد نرم و نازک لگتا تھا وہ بے فکر اور کج فہمی کی پختہ سے پختہ فیصلوں کے پرچے اڑا دیتے تھے۔ استدلالی انداز میں گفتگو کے بارے میں ان کا اعتقاد تھا کہ تقریر میں جو میٹری کا ساتھ پیدا ہو جائے اور اس میں توازن ہو تو مطلب کے بیان کرنے میں درست اندازہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جس وقت عقیدہ ایسی شکل اختیار کر لے جو جو میٹری کے جیسے توازن کا رنگ لئے ہو تو اس وقت وہ اس عقیدے کے منطقی اور درست ہونے کی دلیل بن جاتا ہے۔

۱-۲-۳ علی شرہتی موجودہ نسل کے بارے میں ہمہ وقت فکر مند تھے یہی وہ نسل ہے جنہیں وہ ”فرعون“، ”قارون“ اور ”ہلعم باعور“ کا علامتی نام دیتا ہے اور اس سے مراد حکمران، سرمایہ دار اور علاقے سوج ہیں۔

اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا جانتے ہیں؟ اور خوب اچھی طرح پہچانتے تھے کہ اسے کیا ہونا چاہئے تھا؟۔

یہی سبب ہے کہ شرہتی کا روئے سخن دیندار طلبہ کی طرف تھا جن کے افکار پاک تھے اور ایسے طلبہ علموں کی طرف تھا جو روشن فکر تھے۔ جو تکرار و تقلید کے بخنور میں پھنسے ہوئے نہیں تھے بلکہ ایک تازہ اور جدید حق کی تلاش میں تھے۔ اور ایسے کلام کی انہیں ضرورت تھی جو اس نسل کے دلوں میں پیدا ہونے والے احساسات کے مناسب حال ہو۔ شرہتی کی نگاہ میں نسل حاضر اپنے اسلامی عقائد کی خاطر دوسری ثقافتوں کے مقابل میں سر تسلیم خم کرنے کے بجائے اسلامی آئینہ الہی کی راہ تلاش کر سکے اور اس سرچشے سے سیراب بھی ہو سکے۔ شرہتی ہمارے زمانے کی دور رس نسل کے لئے چراغ راہ تھے اور اس بات کی نشاندہی کرتے تھے کہ کیسے جینا چاہئے اور کیسے جانا چاہئے اگر ہم انصاف کا دامن ہاتھ میں لیں تو بڑی آسانی سے یہ بات دریافت کر سکتے ہیں کہ شرہتی کے دل میں کیا باتیں پوشیدہ تھیں۔ اور وہ آئندہ نسلوں کو کیا بتانا چاہتے تھے کہ وہ کیسے ہوں اور کیسے بنیں۔

ڈاکٹر شرہتی موجودہ نسل کے بارے میں ہمہ وقت فکر مند تھے یہی وہ نسل ہے جسے آخر کار نہایت کڑی آزمائش سے گزرنا تھا۔ یہی بات اس کا سبب بنی اور شرہتی نے خواہش کی کہ جس قدر جلد ہو سکے اپنی پوری طاقت سے اپنے دل کی ساری کہانی انہیں کہہ دالیں شاید اس بنا پر وہ حرف آخر کو ابتدا میں ہی کہتے

کہا جائے کہ گزشتہ راصولت آئندہ راصیاط کے صدق اسے بھول جائیں بلکہ مرحلہ رہنمائی حاصل کرنے کا ہے جسے بھی اپنا رہنمائی میں اس کا الٹی معیار مد نظر رکھیں جو ”علم و عمل“ ہے۔ جس کی سفارش رسولؐ نے کی اور جس کی گواہی بڑے بڑے صحابہ نے دی۔ یہی آج کے مسلمان کی ضرورت ہے۔ گزشتہ گان میں سے کسی کے کسی عمل میں اگر اسلامی معیار پورا نظر نہیں آتا تو اذروئے رواداری اسے ان کی ”اجتہادی غلطیوں“ کی فہرست میں شامل کر کے چشم پوشی اختیار کی جاسکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص اجتہاد کرے اور حکم خدا تک پہنچ جائے تو وہ ثواب ملیں گے اور اجتہاد کر کے حکم تک رسائی نہ پائے تو ایک ثواب ملے گا۔

زیر نظر کتابچہ عظیم انقلابی رہنما ساجد کی عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر علی شریعتی کی ایک تقریر ہے جسے انہوں نے آج سے ۱۸ سال قبل حج کے دوران مٹنی میں چند لوگوں کے سوال کرنے پر جواب دیا ”اجراء فرمایا تھا۔ ان کا یہ جواب کسی خاص مکتبہ فکر کی ترجمانی نہیں کرتا بلکہ صرف اور صرف ان کا ذاتی نظریہ ہے جس کی وضاحت تقریر کے دوران وہ خود کرتے ہیں۔ قارئین کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کے نظریے سے اتفاق کریں یا اختلاف، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس کتابچے کو پڑھ کر قارئین غور و فکر کرنے پر مجبور ہوں گے۔ قرآن کریم بھی اپنے ہر قاری کو دعوت فکر دیتا چلا آ رہا ہے۔ ایک لمحے کا غور و فکر ستر سال کی عبارت سے افضل ہے۔

فکر و ابالاولی الالباب

کہتے ہیں کہ ایک دفعہ سرسید احمد خان نے اپنے اخبار میں کوئی جملہ ایسا لکھ دیا جو خلافت کے بارے میں شیعہ عقائد کے بالکل مطابق تھا ان کے اخبار کے ایک قاری کو یہ بات بڑی پسند آئی اور اس بارے میں مزید تصدیق کرنے کے لئے سرسید احمد خان کے پاس پہنچا وہاں اس کی اچھی پذیرائی ہوئی اور موضوع پر بات بھی ہوئی اس وقت اس شخص کو بڑا اطمینان ہوا کہ سرسید احمد بڑی حد تک اس کے ہم فکر ہیں۔ شاید اس نے بزعم خود تابوت میں آخری کیل ٹھونکنا چاہا اور ایک سوال پوچھا۔ کہا فرض کریں آج اگر خلیفہ اول اور خلیفہ چہارم زندہ ہوتے اور دونوں کسی سیٹ کے لئے انتخاب لڑیں تو آپ بحیثیت ووٹر کس کو ووٹ دیتا پسند کریں گے؟ یہ سن کر سرسید احمد خان نے فوراً ”جواب دیا“ ”اگر آج دونوں زندہ ہوتے میرے حلقے سے انتخاب لڑتے تو میں بجائے ان کو ووٹ دینے کے تیسرا امیدوار بن جاتا۔“ ہر کوئی اس جواب سے اپنی قسم کے مطابق مطلب اخذ کر سکتا ہے مگر اس میں جو چیز نمایاں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پوچھنے والے کی علمی، فکری سطح کی کمی کا مذاق ضرور اڑایا ہے۔ یعنی اگر خلافت و وصایت کا تعلق صرف امور مملکت اور حکومت سے تھا تو اس کا محل گزر گیا۔ یوں اس سوال کے پوچھے جانے کا وقت نہیں اور اگر امور مملکت کے علاوہ علمی، عرفانی اور عملی پہلو موجود ہیں تو بھی یہ سوال بے محل ہے کیونکہ تعلیم اور تعلم اور عملی نمونہ بننے کے لئے امور مملکت کا زمام ہاتھ میں ہونا ضروری نہیں۔ اس پہلو سے بھی یہ سوال بے مقصد ہے۔

کہنا یہ ہے کہ اگر واقعاً پیغمبر اکرمؐ کے بعد کوئی شخص آپ کی جگہ خداوند عالم کی طرف سے منصوب ہو چکا تھا تو پیغمبر اکرمؐ کا یہ فریضہ تھا کہ اسی طرح جیسے قرآن کریم کی آیات کو بڑی پارہ کی کے ساتھ لکھوایا اور تعلیم دی خداوند عالم کی طرف سے منصوب کئے جانے والے کے بارے میں بھی اسی طرح مراحت کے ساتھ بتا دیتے اور وقت کے ساتھ واضح کرتے کہ آپ کے بعد کوئی سازش کرنے اور توجیہ پیش کرنے کا عمل نہیں رہتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کچھ ایسے ہوئے کہ پیغمبر اسلامؐ کے بعد صرف مہاجرین ہی نہیں بلکہ ان سے پہلے انصار بھی تقیہ دینی ساعدہ میں جمع ہوئے اور کوشش کی کہ اپنے لئے ایک حاکم منتخب کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے تمام مسلمان چاہتے تھے کہ ان کے اپنے درمیان سے حاکم منتخب کریں۔ یعنی پیغمبرؐ کے جانشین کو چنیں۔ بعد میں شیعہ بھائیوں نے اپنے نظریے کی تائید میں کچھ دوسرے دلائل بھی پیش کئے۔ ان کا کہنا ہے کہ حضور اکرمؐ نے اپنے آخری لمحات میں یہ چاہا کہ ایک وصیت لکھیں۔ یہ دیکھ کر بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور اس کے لکھنے میں مانع ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرمؐ نے یہ ارادہ ترک کیا۔

یہاں اگر واقعاً اس وصیت کے لکھنے پر خداوند عالم کی طرف سے مامور تھے تو یقینی اور حتمی طور پر لکھتے اور لوگوں کے اعتراض اور رکاوٹوں کو اپنے فرائض میں حائل ہونے نہیں دیتے۔

لیکن اس کے بعد چند مواقع ایسے ہیں جہاں ہم حضرت علیؓ کو دیکھتے ہیں تقیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سوال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البواریع کے موقع پر حضرت علیؓ کو اپنے جانشین کی حیثیت سے مقرر کیا بعد میں کسی وجہ سے آپ منتخب نہ ہو سکے؟

جواب۔ میرے خیال میں یہ سوال بنیادی حیثیت کا حامل ہے یعنی پوری شہیعت کا دار و مدار اس سوال کا جواب دینے میں ہے اور ایک مختصر سا جواب دے کر اس سوال کا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال امکان اور گنجائش کی حد تک اس کا جواب عرض کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی یہاں بتا دوں کہ یہ جواب صرف میرا ذاتی اور انفرادی ہے۔ اور جو کچھ مذہبی حقیقت اور واقعیت ہے اس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہئے اور اس پر کام کرنا چاہئے۔ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے اگر ہم ان دلائل کے مجموعے کو دیکھتے ہیں جسے ہمارے اہل سنت بھائیوں نے پیغمبر اکرمؐ کے بعد کے واقعات کے بارے میں اپنے نظریات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر دلائل حق ہیں اور یہی حقیقت ہے۔ دوسری طرف جب ایک غیر جانبدار محقق کی حیثیت سے ان دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں جن پر شیعہ تکیہ کرتے ہیں اور اپنے عقائد کو ان کی ذریعہ ثابت کرتے ہیں تو ان میں سے اکثر دلائل حق پر مبنی، محکم اور گہرے نظر آتے ہیں۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ گروہ جو حق و باطل اور متافض نظریات رکھتے ہوں اپنے اپنے دلائل میں حق بجانب ہو سکیں۔ کلی طور پر ہمارے اہل سنت بھائیوں کا

بنی ساعدہ میں قائم ہونے والی خلافت پر اعتراض کرتے ہیں ان کی خلافت کو قبول نہیں کرتے لیکن کچھ عرصے کے بعد اسے تسلیم کرتے ہیں۔ چاہے وجہ کچھ بھی آپ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہم فرض کریں کہ علیؑ کی امامت بھی نبوت کی طرح اللہ کی طرف سے کا ایک عہدہ ہے تو کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کو یہ عہدہ دیا جائے اور علیؑ کے لئے بھی یہ ممکن نہیں کہ اس عہدے کو دوسروں کے حوالے کر کے خود سر تسلیم خم ہو جائے اور اسے قانونی بہمنجوائے۔

لیکن شیعوں کی دلیل یہاں پر یہی ہے ان کا کہنا ہے کہ پیغمبرؐ کی جانشینی سے مراد صرف سیاسی جانشینی نہیں ہے پیغمبرؐ کا عہدہ صرف سیاسی حیثیت کا نہیں جس کے بارے میں کہیں کہ اس منصب میں انہیں یہ حق حاصل نہیں کہ اپنا جانشین مقرر کر سکیں۔ بلکہ یہ حق عوام کو حاصل ہے کہ وہ جسے چاہیں اپنا حاکم مقرر کریں۔ پیغمبرؐ ایک مفکر عالم اور ایک استاد کی مانند ہوتا ہے جس کی تقرری عوام کی طرف سے نہیں کہ ان کا جانشین بھی عوام ہی مقرر کریں۔ وہ خدا کی طرف سے مبعوث ہوا ہے اگر تمام لوگ مثلاً اسود یعنی گواہی دے دے کہ آپ پیغمبر ہیں۔ یا ایک بھی شخص تسلیم نہ کرے تو بھی آپ پیغمبر اسلام ہیں اور اب اگر تمام لوگ متفق ہو کر گواہی دیں کہ آپ پیغمبر ہیں تو آپ کے پیغمبر ہونے کی قانونی پوزیشن میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ بنیادی طور پر نبوت کا منصب عوام کی طرف سے منتخب کیا ہوا

نبوت کوئی ایسا منصب نہیں کہ لوگ اسے کسی شخص کے حوالے کریں۔ اور نبی کوئی ایسا شخص نہیں جسے لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہو۔ اسی سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیغمبرؐ کا کام اور پیغمبرؐ کی تحریک کسی ایسے جانشین کے ہاتھوں میں رہے جو خود پیغمبرؐ کی جنس، نوع، حکومت، اقتدار اور رسالت سے مربوط ہو۔ مثال کے طور پر کسی صوبے کا گورنر اپنے اقتدار تک عوام کے ذریعے پہنچتا ہے اور منتخب ہوتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ کسی دوسرے کو منتخب کر کے اس کی جگہ بھیجتے ہیں۔ لیکن جب ایک استاد ایک خاص طرز فکر پیش کر کے اسے خصوصی طور پر سمجھاتا ہے تو کوئی دوسرا اس کی جگہ خود اس کی طرح پڑھانے اور سمجھانے کا حق ادا نہیں کر سکتا۔

خصوصاً اس وقت جب اس علم کو خود اس معلم نے ایجاد کیا ہو اور شاگردوں کا ایک جم غفیر اس کا گرویدہ اور معتقد ہو جائے جنہیں وہ تعلیم دے تو اس وقت یہ معلم ہی اس چیز کو جان سکتا ہے کہ اس کے شاگردوں میں سے کونسا شاگرد یا کونسا دوست اس کے درس کو پڑھانے اور اس کی تدبیریں کا سلسلہ جاری رکھنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ معلم کو عوام منتخب کریں۔ بلکہ ایک استاد ہی بہتر طریقے سے اپنی جگہ کسی دوسرے استاد کو منصوب کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر کوئی قبول کرنے سے انہار نہیں کر سکتا۔ یا مثال کے طور پر جب کبھی شہر کے امراض قلب کا ماہر ڈاکٹر شہر سے باہر چلا جاتا ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ عوام سے کہہ دے تم میری جگہ کسی دوسرے کو مقرر کر دو۔

نے اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور ان کی تربیت و ترقی کرتے ہوئے ایک معاشرے کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ اور ان کے بعد کسی ایسے فرد کے ذریعے اس مشن کو جاری رہنا چاہئے جو خود مکمل طور پر حضورؐ کے ہاتھوں کا تربیت یافتہ ہو۔ اسی طرح ان کے اہل سنت بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ”پیغمبر اکرمؐ کے بعد چونکہ معاشرہ حضور اکرمؐ کا تشکیل دیا ہوا ہے اور اسلام کی مقدس کتاب قرآن مجید موجود ہے۔ اسلام کے اصول، احکام اور سنتیں معین ہو چکے ہیں۔ اس بنا پر ہم ایسے کسی شخص کو اپنے درمیان میں سے جن لیں۔ جو معاشرے کے امور کا انتظام سنبھالے اور اس کے دفاع کر سکے۔ تو ہمارے لئے کافی ہے۔ آپ کے خیال میں ان دونوں نظریات میں سے کونسا نظریہ غلط ہے جسے روکنا جائز ہے؟ میرے خیال میں ان دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں بلکہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ درست ہے دونوں نظریات صحیح ہیں۔ شیعہ جو نظریہ رکھتے ہیں وہ عقل و منطق کے معیار خصوصاً آج کل کے موازن پر پورا اترتا ہے اور معاشرتی اعتبار سے بھی مکمل طور پر درست ہے ساتھ ہی رسولؐ کی سنت کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرمؐ اپنی دعوت اسلامی کے ابتدائی مرحلے سے لے کر اپنی وفات تک علیؑ پر اعتماد کرتے رہے ہیں سینکڑوں ایسی دلیلیں اور قرائن موجود ہیں کہ قطعی طور پر پیغمبر اکرمؐ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت آپ کے مشن کو آگے بڑھائیں۔

اس کے باوجود دوسری طرف ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ اسلام اپنے آغاز

آگر کبھی وہ ایسا کہہ دے بھی تو عوام اپنے درمیان میں سے ایک معزز شخص کو جن میں سے جو امراض قلب سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا بلکہ عوام صرف یہ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اس کی حیثیت ہے یا نہیں چاہے وہ درودل سے آشنا ہو یا نہ ہو۔

لیکن اس منزل پر حقیقت یہ ہے کہ اس ماہر قلب کو بھی چاہئے کہ وہ اپنے سفر پر جاتے وقت خود کسی کے ہارے میں کہہ دے کہ میری غیر موجودگی میں غلام شخص میری جگہ کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے چونکہ یہ شخص خود امراض قلب کا ماہر ہے لہذا اکیلے ہی اپنے جانشین کو معین کر سکتا ہے جبکہ عوام ایسا نہیں کر سکتے۔ اس وقت پوری دنیا میں یہی قانون کارفرما ہے۔

لہذا اگر پیغمبر اکرمؐ مراہک سیاسی عہدے دار تھے تو دوسرے لوگ ان کے جانشین کا تعین کر سکتے تھے لیکن حضور اکرمؐ ایک خاص ماہر فن، اخلاقی اقتدار کے عہدے دار تھے جسے لوگوں نے منتخب نہیں کیا تھا چاہے اپنی مخصوص صلاحیتوں کے حامل ہونے کی وجہ سے یا خداوند عالم کی طرف سے ماموریت رکھتے تھے تو آپؐ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ لوگوں کے لئے اپنے بعد کسی ایسے جانشین کو مقرر کرتے جو زیادہ سے زیادہ آپ کے مشن کو جاری رکھنے کا اہل ہو اور عوام پر بھی لازم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو آپ کے وصی کی حیثیت سے قبول کریں۔ ان دو طرح کے استدلال میں سے کسے قبول کیا جائے؟ کلی طور پر شیعہ بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ”پیغمبر اکرمؐ کے بعد معاشرے کی دہبری کا مسئلہ خود پیغمبر کے ذریعے حاصل ہونا چاہئے اور عوام کے انتخاب کا عمل اس میں نہیں ہونا چاہئے۔ چونکہ حضور اکرمؐ

مقرر کرنا۔ جنگ موتہ میں یہ بیٹیوں سردار لشکر شہید ہوئے تو بقیہ فوج نے خالد بن ولید کو سپہ سالار چنا جسے رسول اکرمؐ نے بھی قبول فرمایا یعنی سردار لشکر کے انتخاب کو قبول کیا۔ جبکہ وہ منصوب نہیں تھا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوریٰ کی بنیاد اسلام میں ہر چیز سے اہم ہے اور معاشرے کی رہنمائی ایک بیٹلاؤ کلی ہے۔ حضور اکرمؐ کی سنت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپؐ اپنے ذاتی معاملات میں بھی مشورہ عمومی، بیعت اور عوامی رائے اور رائے کی کثرت کو اہمیت دیتے ہیں۔

دوسری طرف جانشینی کا مسئلہ اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لئے ایک مخصوص گروہ پر اعتماد کرنا ایسے دو مسئلے ہیں جن میں سے کسی ایک سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا اس کی توجیہات و تاویلات تو پیش کی جاسکتی ہیں مگر فحش واقعہ سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد اور مختلف نظریات کو ایک جگہ جمع کیا جاسکے۔ ایک طرف سے تو قرآن کی بنیاد، سنت و پیغمبرؐ کی بنیاد، بلکہ اسلام کی روح عوام کے مشورے اور رائے کی کثرت پر تکیہ کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف سے خود پیغمبرؐ اپنی خلافت اور جانشینی کے لئے ایک وصی پیش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوا کہ پیغمبر اکرمؐ نے اپنے دور کی آخر جنگ ”جنگ تبوک“ کے موقع پر بے مثل سپہ سالار علیؑ کو مدینہ میں ہی رکھنے کا حکم دیا اور ایسے بوڑھوں کو میدان جنگ لے گئے جو جنگ کے کام کے نہ تھے یہ لوگ اصلاً ”جنگ کرنے کے قابل نہ تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پینٹھ سالہ بوڑھے کو جو قریش مکہ کی ایک بڑی شخصیت ہیں اور اپنی عمر کی بناء پر کسی جنگ وغیرہ کے قابل بھی نہیں تھے۔ یہ بھی نوجوان اساتذہ

شوریٰ پر رکھی ہے خود حضور اکرمؐ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں آپؐ اکثر مشورہ لینے اور عمل کر لیتے تھے اور بعض اوقات تو دوسروں کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیتے تھے۔ اور خود اپنی ذات کو نظر انداز کرتے تھے۔ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرمؐ کا نظریہ یہ تھا کہ ساری فوج مدینے میں رہے۔ مگر نوجوانوں کا خیال تھا کہ مدینہ سے باہر جاکر دشمن کے ساتھ جنگ کریں۔ لوگوں کی اکثریت نے نوجوانوں کی رائے کو پسند کیا یہ دیکھ کر حضور اکرمؐ نے فوراً ہی ”زہ پھٹی اور باہر نکلنے کے لئے تیار ہو گئے۔ اسی طرح جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں سات کنوئیں تھے حضور اکرمؐ نے اگر پہلے کنوئیں کے پاس خیمے نصب کئے اتنے میں ایک مجاہد اگر حضور اکرمؐ سے پوچھنے لگا کہ آپؐ نے یہاں پر خیمہ اپنی رائے سے نصب کیا ہے یا وحی کے مطابق۔ آپؐ نے فرمایا اپنی رائے سے۔ یہ سن کر وہ مجاہد کہنے لگا ہمیں فوجی نقطہ نگاہ سے چاہئے کہ ساتویں کنوئیں کے پاس خیمے گاڑیں اور دوسرے چھ کنوئیں فوج کے پشت پر ہونے چاہئیں۔ یہ سن کر حضور اکرمؐ نے فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو ساتھ ہی آپؐ نے خیمے انھوا دیئے اور لا کر ساتویں کنوئیں کے پاس نصب کرادیئے اور باقی چھ کنوئیں فوج کے پیٹھ پیچھے کر دیئے تاکہ فوجی اعتبار سے دشمن ان پر قبضہ نہ جمائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرمؐ ایسے اہم موقع پر بھی معاشرتی زندگی کے بارے میں دوسروں کی رائے کا احترام کرتے ہیں۔ جنگ موتہ میں حضور اکرمؐ نے تین افراد کو یکے بعد دیگرے سپہ سالار مقرر کیا لیکن چوتھے کو مقرر نہیں فرمایا بلکہ ان کو بتا دیا کہ یہ بھی صحیح ہے۔ تو اپنے درمیان میں سے کسی کو سالار

سپاہیوں کے درمیان سے واپس بلا کر کہتے ہیں۔ ”میں نے تمہیں اس لئے شہر میں چھوڑا ہے تاکہ تم میری جگہ سنبھال سکو۔“

یہ واقعات ایسے ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ چاہتے ہیں کہ یہ شخص آپ کے بعد کے لئے زندہ رہے۔ مگر دوسری طرف یہ بھی ناقابل قبول اور غیر منطقی ہے کہ ایک ایسا گروہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنا مال یعنی سب کچھ پیغمبر کے حوالے کیا ہوا ایسے لوگوں کو پیغمبر اکرمؐ نظر انداز کریں یعنی مہاجرین و انصار کے یہ دونوں گروہ تھے جنہوں نے پیغمبر اکرمؐ کی حمایت میں فداکاری و جان نثاری کا ثبوت دیا تھا۔ تو کیا اس بنیادی اور اصل معاملے میں پیغمبر اکرمؐ ان کو نظر انداز کر کے صرف جانفشی پر انحصار کریں گے؟

اور اس کے بعد یہی دونوں گروہ (مہاجر و انصار) ایک جھوٹی کو بنیاد جس کا کوئی وجود نہیں تھا بدعت کے عنوان سے ایجاد کریں پھر اسی بنیاد پر ایک مقرر شدہ حق کو غصب کریں اور تمام مسلمان اسے قبول بھی کریں یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا بھی نہیں ہوا ہے تو پھر کیا ہوا؟ دراصل جو کچھ بعد میں ہوا اور جو کچھ پیغمبر اکرمؐ نے کیا کلی طور پر ایک ”کلی بنیاد“ تھی۔ اگر صرف یہ جملہ ذہن میں واضح ہو جائے تو گویا میں اپنا مطلب پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ (تمام فکری معاشرتی معاملات میں بھی یہی اصول کار فرما ہے) اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ کسی حق کو ضائع کرنے کے لئے دوسرے حق کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کو سند کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا ہے کہ کسی حق میں موجود کسی بنیاد کو نظر انداز

کی سرداری میں شمالی سرحدوں میں روم کے ساتھ جنگ کے لئے بھیجتے ہیں اور یہ اسلامی بڑی بڑی شخصیتوں کو اسی نوجوان سپہ سالار کے زیر فرمان بنا کر بھیجتے ہیں اور نوجوان زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ تھا۔ جسے سردار بنایا اور محاذ کی طرف بھیجا۔ کیا کسی کو معلوم ہے کہ علیؑ کو اس جنگ میں کیوں نہیں بھیجا۔ علیؑ اس وقت سپہ سالاری کے لئے کچھ زیادہ ہی صلاحیت رکھتے تھے۔ مدینہ میں علیؑ وہ گمے وہی علیؑ جو مرومیدان میں گھریں پڑے رہنے والے نہیں۔

حضور اکرمؐ کے آخری لمحات تھے اس وقت بھی آپ شاید اصرار کر رہے تھے یہ فوج ”لشکر اسامہ“ روانہ ہو جائے۔ جانتے ہیں کہ ابھی بستر مرگ پر ہیں یہ لشکر چلا جائے گا تو مدینہ بغیر فوج کے رہ جائے گا۔ اور مدینہ کو فوج کے بغیر چھوڑنا خطرناک ہے لیکن اس کے باوجود یہ رسک لیتے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ علیؑ زندہ رہیں۔

جنگ جوک میں پیغمبر اکرمؐ ۶۳ سال کی عمر میں لشکر کے ساتھ سخت اور پر چنچ راہوں کو عبور کرتے ہیں۔ صحراؤں کو طے کرتے اور رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے ۹۰۰ کو میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہیں اس جنگ میں سب موجود ہیں۔ لیکن اسی علیؑ کو گھریں رہنے کی تاکید کی ہے چونکہ علیؑ مرومیدان تھے، آزدہ ہوتے ہیں اور پیغمبر اکرمؐ کے پاس پہنچ کر شکایت کرتے ہیں مجھے شہر میں رہنے کو کہا ہے اس لئے لوگ تنہید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور طعنہ دیتے ہیں۔ لیکن پیغمبر اکرمؐ نے ان کے ساتھ مرومیدان جنگ جانے سے روکتے ہیں۔

مذہب نے ہمیشہ کسی دوسرے ایسے اصل جو ان کے مذہب میں موجود ہے کو بنیاد بنا کر احراف اختیار کیا ہے۔ وصایت اور جانشینی کے بارے میں بھی ایسا ہی ہوا یعنی پیغمبر اکرمؐ کے بعد محدود اور متعین کئے ہوئے جانشینوں جن کا تعین پیغمبرؐ کو خود کرنا چاہئے تھا اور کیا بھی تھا۔ اسے ایک دوسرے اصل جو کہ بیعت اور عوامی رائے ہے جو خود اسلام میں ہے، قرآن میں ہے، سنت پیغمبرؐ اور روح اسلام کے ساتھ مکمل موافق بھی ہے، کے ذریعے نظر انداز کیا گیا اگر واقعہ عوامی رائے شور مٹی اور انتخاب کرنے کا معاملہ جھوٹ اور جعلی ہوتا تو یقینی طور پر چند افراد پانچ، دس، بیس یا کچھ زیادہ اس قریب میں جلا ہوتے اور اس کام میں لگ جاتے اور ساتھ ہی اسلامی معاشرے میں رسول اکرمؐ کے بڑے بڑے صحابہ کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہو پاتا۔ اگر ایسا تھا تو اکثریت نے اعتراض کیوں نہیں کیا؟ کیوں بڑی آسانی کے ساتھ قبول کیا؟ صرف اس لئے کہ یہ ایک اسلامی بنیاد ہے؟ لیکن یہ کیونکر ہو سکتا ہے کہ ایک اسلامی رکن دوسرے رکن کے ضد اور مقابل قرار پائے؟ کیونکہ شری قانون، فلسفہ قانون اور معاشرتی مسائل میں ایک شق یہ ہے کہ ہر قانون سے بلند اور برتر ایک اور قانون ہے اور یہی صورت احکام دینی میں بھی ہے۔ مثلاً ایک دفعہ عین جہاد کے وقت حضور اکرمؐ نے روزہ توڑنے کا حکم دیا جبکہ روزہ ایک اسلامی حکم ہے اور جہاد بھی ایک اسلامی حکم ہے۔

جنگ جو کہ میں رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے آپؐ نے حکم دیا کہ مکمل تیاری کے ساتھ چلیں۔ اس موقع پر ایک جالاک شخص نے اپنی زبرداری

کرنے کے لئے کسی دوسری بنیاد پر ٹکیہ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مومن گروہ کے لئے یہ ممکن نہیں تھا کہ اپنے مذہب کے ایک بنیادی معاملے کو الٹ پھیر کر ختم کریں۔ تو پھر یہ کام کیسے کیا جاسکتا ہے؟ اس طرح کہ انہیں کسی ایسے دوسرے بنیادی کام کی طرف رجحان دی جائے جو ان کے دین میں ہے۔

مثال کے طور پر اگر دینداروں کا ایک گروہ ایک نمایاں معاشرتی خدمت انجام دینا چاہیں اور مقابل کا ایک گروہ انہیں اس کام سے روکنا چاہے تو ان کے لئے یہ ممکن نہیں کہ دینداروں کو جو ہر وقت عبادات و زیارت میں مشغول رہے ہیں، رقص و سرور اور موسیقی میں مشغول کر سکیں۔ کیونکہ وہ دیندار کبھی بھی موسیقی نہیں سنیں گے تو اس وقت وہ گروہ کیا کرے گا۔ وہ اس وقت دوسرے کسی ایسے بنیادی معاملے کو پیش کرے گا جو اس مذہب میں موجود ہے تاکہ پہلے والے بنیادی معاملے سے توجہ ہٹا دی جائے۔ یہ بات واضح ہے جہاد کو نماز کے ذریعہ ختم کیا جاتا ہے۔ نہ کہ رقص و سرور کے ذریعے۔ ایک مجاہد مومن رقص و سرور کی بنا پر جہاد سے روگردانی نہیں کر سکتا۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ بعض مواقع میں نماز کی بناء پر جہاد کو نظر انداز کرے کیونکہ وہ صحیح طرح سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔

چونکہ نماز اسلام میں ایک بنیاد ہے اور اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ لہذا اگر بعض شرائط کے تحت ایسے لوگوں کو غیر معمولی حد تک یعنی افراط کی حد تک نماز میں سرگرم رکھا جائے تو جہاد سے منہ موڑ سکتا ہے یعنی ایک انفرادی مذہبی کام پر ٹکیہ کر کے ایک معاشرتی ذمہ داری کو نظر انداز کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اہل

ہے کہ وصایت کی اصل یعنی جانشینی کا تعین کرنا پیغمبر کے ہاتھ میں ہے۔ اور بیعت و شوریٰ کی اصل یعنی جانشینی کا تقرر کرنا لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ دونوں اصول ایک ہی دین کے اصول ہوں۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے مگر کیسے؟ اس کے جواب کے لئے کہاں سے سند پیش کروں۔

اب اس کی تشریح اور وضاحت کروں گا کہ خود شیعوں کو بھی اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا ان کا عقیدہ یہ ہے پیغمبر اکرم کے ذریعے مقرر کئے ہوئے جانشین بارہ ہیں اس سے زیادہ کے معتقد نہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے مذہب کو آخری کامل مذہب کی حیثیت سے پہنچا دیا ہے۔ یعنی وہ مذہب جس کی طرف عالم بشریت رجوع کرے مگر یہ کیسے ممکن ہے۔ پہلے تو یہ کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ یہ دین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہے مگر بعد میں معاشرے کے لئے رہبر اور جانشین صرف بارہ مقرر فرماتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جانشین مقرر نہیں فرمائے اور یہ نہیں فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے میری نسل میں سے جو بھی ہو جہاں پر بھی ہو وہی معاشرے کا رہبر اور امام ہو گا۔ کبھی بھی حضور اکرم نے ایسا نہیں فرمایا کیونکہ امامت کوئی ایسا عہدہ نہیں جو اولاد کے لئے وقف ہو بلکہ صرف اور صرف پیغمبر اکرم کی جانشینی کا مرحلہ ہے جو صرف اور صرف بارہ کی تعداد پر منحصر ہے۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے مان لیا اور یہ بھی فرض کیا کہ پیغمبر اکرم کا تعین عمل میں آیا اور ان حضرات نے اپنی مدت خلافت پوری بھی کی اور پیغمبر اکرم کی خواہش کے مطابق اسلامی معاشرے کی قائم کیا گیا ہے۔

سے جان چھڑانے کے لئے ایک بہانہ تراشا تھا شاید اس طرح کے لوگوں کی تعداد اسلام میں کچھ زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ شخص پیغمبر اکرم کے حضور آیا اور کہا ”میں اس جنگ میں شمولیت سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنی ایک کمزوری کی وجہ سے مجبور ہوں پیغمبر اکرم نے پوچھا تمہاری مجبوری کیا ہے؟ اس نے کہا میں جذباتی اعتبار سے بہت جلد مغلوب ہو جاتا ہوں اور خوبصورتی کو دیکھ کر میں اپنے آپ میں نہیں رہ سکتا۔ مجھے خوف آتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور تھوک کی حسین و جمیل لڑکیوں کے چشم و ابرو اور غمزہ کے تیروں کا شکار ہو کر شیطانی دوسرہ میں جلا ہو جاؤں اور اس طرح دین سے خارج ہو جاؤں۔“ حضور اکرم نے اس کے اس کہنے پر نفرت کا اظہار فرمایا اور کہا دفع ہو جاؤ ہمیں رہو اور ہمیں مر جاؤ یعنی حضور اکرم ایسے افراد سے شدید نفرت کرتے ہیں جو اسلام کے نام پر اسلام اور رسول اسلام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ شخص ایک اسلامی حکم سے روگردانی کرنے کے لئے دوسرے ایک حکم کو وسیلہ بنا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آج رات مجھے تاش کھیلنے ہیں لہذا میں آپ کے ساتھ جنگ میں نہیں آسکتا بلکہ ایک اسلامی حکم سامنے لے آیا۔

یہ اصول آپ مد نظر رکھیں کہ ہمیشہ ایک قانون یا حکم ہمیشہ کسی دوسرے قانون یا حکم سے بالا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ اوپر والے اصل یا حکم کے لئے نچلے احکام اور قوانین وسیلہ بن جاتے ہیں یا ایک مقدم اصل یا حکم کے لئے ایک متاخر اصل یا حکم وسیلہ بنتا ہے جو خود بھی اسی دین کا جزو ہوتا ہے۔ مگر یہاں ایک نکتہ اور بھی

کیا کیا۔ ان کے بعد تو کوئی متعین نہیں ہوا اور نہ اس بارے میں پیغمبر کی بھی کوئی وصیت ہے جس میں ان کے نام یا تعین کا ذکر ہو۔ کسی کے بارے میں ایسا ذکر نہیں ملتا۔ پس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرمؐ نے یہ سمجھ لیا کہ امت والے اس مرحلے پر دوسرے اصل یعنی شوریٰ اور بیعت سے کام لیں کیونکہ یہ دین اور مذہب ہمیشہ رہنے والا ہے۔

پس یہ مسئلہ اس صورت میں حل ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کے بعد تاریخ میں دو مرحلے تھے پہلا مرحلہ ایک خاص وقت تک نظر آتا ہے جہاں یکے بعد دیگرے پیغمبر اکرمؐ کی آل میں سے بارہ افراد اسلامی معاشرے کی حکومت اور تاریخ اسلام کی رہبری اور اسلامی معاشرے کی تربیت، پیغمبر اکرمؐ کی وصیت اور تعین کے مطابق کریں۔

اس کے بعد کے لئے چونکہ پیغمبر اکرمؐ خاموش ہیں مگر اسلامی معاشرہ اور مذہب اسلام جاری و ساری ہیں اور یہ دونوں بارہ افراد کی حکومت و رہبری کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور پیغمبر اکرمؐ بھی اس بارے میں خاموش ہیں اور جانفشانی بھی متعین نہیں ہوا ہے لہذا مسلمان دوسرے اصل یعنی بیعت و شوریٰ کے سارے پر ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ آج تیسری دنیا لاطینی امریکہ، افریقہ، ایشیا اور خصوصی طور پر وہ ممالک جنہوں نے حال ہی میں آزادی حاصل کی ہے اور ابھی چاہتے ہیں کہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف قدم بڑھائیں وہ اسی بنیاد کے قائل

یعنی وہ لوگ جو ایک انقلاب برپا کرتے ہیں اپنے معاشرے کو آزادی دلاتے ہیں اور بعد میں چاہتے ہیں کہ اپنے معاشرے کو ترقی سے ہمکنار کریں تو دیکھتے ہیں کہ اگر اس مرحلے میں وہ عوام کی رائے کا سامرا لیتے ہیں تو عوام وہ لوگ ہیں جو اپنے ووٹ کو پانچ روپے پر فروخت کرتے ہیں یا ایک وقت کا کھانا کھلا کر ایک آدمی سو ووٹ حاصل کر سکتا ہے۔ عوام میں ایسے ایسے قبائل موجود ہیں جہاں پانچ ہزار یا دس ہزار افراد ہوتے ہیں مگر ان کا ووٹ ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور وہ آدمی اس قبیلے کا سردار، ڈیرہ، خان یا چودھری ہوتا ہے۔ اگر تم نے اس سردار، ڈیرے، خان یا چودھری کو خرید (عام طور پر اسے ایک وقت کا کھانا کھلا کر خرید سکتے ہیں) تو گویا پورے دس ہزار ووٹ خریدے تو ایسے حالات میں کہ دشمن طاقتور ہے اور معاشرہ اپنے پاؤں پر قائم بھی نہیں ہو پایا ہے اور قبیلوں اور گروہوں کی صورت میں ہے تو کیا کوئی شخص معاشرے میں اثر و رسوخ پیدا کرتے ہوئے عوامی فکر کو درست کر کے انقلابی راہ پر لگا سکتا ہے؟ کیونکہ ایسے معاشرے میں طاقتور اشراف، دو تہذیب اور مقتدر افراد کا تسلط ہوتا ہے۔ انقلابی گروہ کی پابندی کے افراد بھی آزادی رائے کا سیاسی شعور نہیں رکھتے۔ اس معاشرے میں انقلابی رہبری نے استعمار کے پنجے اکھاڑ کر معاشرے کو آزادی دی ہے۔ مگر اس کی فکری نشوونما نہیں ہو پائی ہے۔ ایسے عوام تو اس کے اندر موجود ہیں جبکہ باہر سے دشمن اسے ڈرا رہے ہیں اب اگر ایسے حالات میں معاشرے کی رہبری کا انتخاب عوام کی رائے کے حوالے کیا جائے تو توہین امکان ہے کہ کوئی ایسا شخص منتخب ہو سکے۔

صدی میں بھی موجود ہے۔

کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ ان کی فضیلت زیادہ ہے حقیقت کا زیادہ طرف دار ہے۔ جوش و جذبہ بھی رکھتا ہے، علم میں بھی بلکہ کرے، جو انہوں نے بھی اول ہے مگر نوجوان ہے۔ ابھی عمر پختہ نہیں ہوئی ہے۔ انہیں ابھی اور پختگی حاصل ہوتی چاہئے۔ ساتھ ہی ایک بوڑھے کو جو بیمار ہے ہر وقت کھاتا رہتا ہے اسے سارا دے کر اٹھایا جاتا ہے اور درود پڑھتے ہوئے آگے لے آتے ہیں کہ یہ شخص اس نوجوان پر باوجود اس کی فضیلتوں کے برتری رکھتا ہے۔ (کیونکہ یہ بوڑھا ہے)

آج ہم جب غور و فکر کریں تو یہ چلتا ہے کہ مدینے میں اس زمانے کا معاشرہ بھی اسی صورت کا حامل تھا جیسے آج کل لاطینی امریکہ، افریقہ اور ایشیا کا ہے جنہوں نے تازہ تازہ ہمسائیگی، جہالت اور استعمار کے پنجے سے آزادی حاصل کی ہے ایک انقلابی صورت حال نافذ ہے جس میں عوامی اور جمہوری حکومت کی ضرورت نہیں بلکہ ایک عبوری اور انقلابی حکومت کی ضرورت ہے، اس انقلاب کو تعمیر بخش سکتی ہے یہ عرصہ خاص وقت تک کا ہوتا ہے جس میں یہ انقلابی حکومت معاشرے کو اندرونی طور پر تیار کرتی ہے اور افراد معاشرہ کے سیاسی شعور کو بلند کرتی ہے اور معاشرے کے ہر فرد کو ایک مستقل فرد بناتی ہے اور اسے سیاسی اور فکری حیثیت کا حامل بنا سکتی ہے۔ اور بیرونی دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جو بیرونی ایجنٹ معاشرے میں اس انقلاب کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا قلع قمع کرتے ہیں اس کے بعد ہی ایک منظم ایسا آسکتی ہے کہ معاشرے کا ہر فرد مستقل رائے کا

جلد دشمن کے کام آئے گا۔ لہذا یہ انقلابی کسی بھی صورت رہبری کے معاملے کو ایسے افراد کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جو رہبری کو نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے بلکہ رہبری اسی انقلابی گروہ کے درمیان میں سے کسی شخص کے ذمے لگائیں گے جنہوں نے انقلاب شروع کیا تھا تاکہ اس کی زبردستی ایک مدت تک یہ ”انقلابی دور“ یا ”مشروطہ جمہوریت“ رہے تاکہ اس دوران انقلابی گروہ عوام پر حکومت کرے اور انقلابی گروہ کی طرف سے ہی رہبری کے فرائض کی ادائیگی کرے مگر لوگوں کی رائے کے بغیر کب تک؟ اس وقت تک جب تک عوام میں سے ہر فرد اپنی رائے کا مالک بنے جو بھی شخص معاشرے میں موجود ہے اپنی رائے کا حامل خود

لیکن اگر دس ہزار افراد یہ دیکھنے لگیں کہ مسجد بن، محاذ یا مسجد بن معانی کیا کتا ہے ہم بھی ایسا ہی کریں گے تو یہ دس ہزار افراد دس ہزار ووٹ نہیں ہیں بلکہ ایک ووٹ ہے۔ لہذا ہم پیغمبر اکرمؐ کے زمانے کے معاشرے میں دیکھتے ہیں جو دس سال کے عرصے میں وجود میں آیا تھا ابھی ان کے درمیان اشرافیت زندہ اور موجود تھی۔ اب بھی بوڑھے لوگوں کو مکمل ترین نوجوانوں سے برتری سمجھا جاتا تھا۔ زید بن اسامہ جیسے رسول اکرمؐ نے بڑی عزت بخشی، ان کے شہید باپ کو بھی عزت دی تھی اور اسے اپنا عزیز دوست سمجھتے تھے پیغمبر اکرمؐ کی اس قدر عزت افزائی کے باوجود صرف اس جرم میں کہ یہ اٹھارہ سال کا نوجوان ہے جبکہ ہم قوم کے شیوخ ہیں کہہ کر پیغمبر اکرمؐ کے حکم کی تعمیل میں جان قربان کر کے گئے۔ یہی عادت آج میسوس

لہذا پیغمبر اکرمؐ کو چاہئے تھا کہ ایک ایسا سلسلہ قائم کرے کہ آپ کا دس سال والا کام دوسرے سو سال، ڈیڑھ سو سال یا دو سو سال تک جاری و ساری رہتا تاکہ اسلامی معاشرے کا ہر فرد سیاسی شعور کی اس حد تک پہنچتا کہ بغیر کسی بیرونی اشارے کے اپنی رائے کا برملا اظہار کرتا اور رائے بھی درست دیتا۔

یہی وجہ ہے اور حقیقت بھی یہی ہے اگر پیغمبر اکرمؐ کے بعد بنی امیہ اور بنو عباس کے خلفاء کے بجائے ائمہ اثنا عشری حاکم ہوتے، مثال کے طور پر یزید کی جگہ حسینؑ حاکم ہوتے، معاویہ کی جگہ حسنؑ حکمران ہوتے اور ابو العباس سفاح کی جگہ امام محمد باقر علیہ السلام ہوتے، مروان کی جگہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتے، یہ سلسلہ جاری رہتا اور ۲۵۰ سال تک اسلامی معاشرہ ان جیسی شخصیات کی رہبری میں مگزار لیتا اور اس کے بعد انتخاب ہوتے تو زیادہ آسانی کے ساتھ عوام بہترین اسلامی شخصیات کو ووٹ کے ذریعے چن سکتے کیونکہ اس وقت معاشرے کے افراد کا سیاسی شعور مکمل ہو چکا ہوتا اور معاشرتی نشوونما بھی کامل ہو چکی ہوتی۔ کاش ایسا ہوتا تو صرف ۳۰ سال کی مدت میں عوامی رائے کا جائزہ نہ نکل جاتا اور امیر معاویہ عوامی رائے کا گلا گھونٹ کر حکومت جمہوری کو ملکیت میں تبدیل نہ کر سکتا اور نہ ہی یزید کو جانشین بنا سکتا۔ اس بارے میں میرا اعتراض صرف اور صرف یہی ہے اور یہ میرا ذاتی عقیدہ ہے نہ تو مجھے بیعت و شوریٰ پر اعتراض ہے اور نہ ہی جانشینی کے بارے میں ادنیٰ سا شک ہے۔ جانشینی کا مسئلہ جیسا کہ اہل تشیع بھائی کہتے ہیں یہ ایک عقلی و منطقی مسئلہ ہے۔

حاصل بنے۔ اب اس مرحلے کے بعد شوریٰ اور بیعت کا مرحلہ آسکتا ہے۔ اور لوگ مل بیٹھیں ہر ایک اپنی رائے کا اظہار کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہوئے بغیر کسی کے فیصلے کے یعنی کسی سرمایہ دار، اشراف اور پیسے والے، سردار اور قبائل کے دباؤ میں آئے بغیر خود اپنے استقلال کے ساتھ صحیح رائے دے سکیں کہ کون معاشرے کی رہبری کے لئے مناسب اور موزوں ہے۔

لیکن ایک ایسے وقت میں جبکہ معاشرے کے افراد انقلابی اور سیاسی شعور میں اس حد تک نہ پہنچے ہوں اور عوامی ووٹ قبائلی، قومی، لسانی یا مابعد انصار کی بنیادوں پر ہوں تو انقلابی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لئے ایسی معاشرتی گروہ بندیوں کی موجودگی میں ایسے عوامی ووٹ یا رائے پر بھروسہ کرنا، عوامی حق رائے اور خود عوام کے ساتھ دشمنی کرنے کے مترادف ہے کیونکہ اس وقت عوام میں فکری، سیاسی، معاشرتی اور مذہبی شعور تکمیل تک نہیں پہنچا ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ ممکن ہے کہ بڑی آسانی سے خود (کوئی) اپنے مستقبل کو اور معاشرے کی قسمت کو سستے داموں فروخت کریں۔

فصحا ایسی ہی ہے۔ لہذا ہمیں یہ بات قبول کرنی چاہئے کہ ایک معاشرہ فقط دس سالوں میں تشکیل نہیں پاتا اس دوران صرف اس کے خدوخال واضح ہو جاتے ہیں اور اس کے افراد اس کے تہذیبی و تمدنی اعتبار سے مضبوط نہیں ہوا کرتے۔

اسلامی معاشرہ تو وہ امت ہے جس کے ہر فرد کو چاہئے کہ وہ ایک مستقل انسان، قومی رائے رکھنے والا، اور خود مستقل رائے رکھنے والا ہو۔

ساتھ تاریخی حقیقت بھی ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہئے تھا۔ اور بیعت و شوریٰ بھی جیسا کہ ہمارے اہل سنت بھائی کہتے ہیں انسان شناسی اور حریت پسندی کے اعتبار سے ایک ترقی پذیر بنیاد ہے اور ایک ایسی بنیاد ہے جو اسلام میں موجود ہے اور پیغمبرؐ کی سنت بھی یہی رہی ہے لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرمؐ کی وفات کے فوراً بعد تقیفہ بنی ساعدہ میں ہونے والے انتخابات کا ۲۵ سال بعد ہو چکے ہوتے (تو صرف تین سال بعد جمہوریت کا گلا نہیں گھونٹا جاسکتا تھا)

ہم دیکھتے ہیں کہ امام کا مسئلہ صرف بارہ مقدس افراد پر عقیدہ رکھنے کی حد تک نہیں بلکہ یہ ایک ہمیشہ زندہ رہنے والا انسانی اسلوب حکومت ہے جو دوسرے تمام نظاموں کے مقابل میں موجود ہے۔ یہ صرف عقیدہ کی حد تک کا کوئی معاملہ نہیں کہ جس کے بارے میں کچھ لوگ کہہ دیں کہ گزشتہ راصلوت کے مصداق اسے بھول جائیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ ماضی کی طرف لوٹ کر آپس میں دشمنیاں ایجاد کریں۔ کیونکہ ایسا کرنا اسلام اور عالم انسانیت کے ساتھ عالم تشیع کے ساتھ عالم تسنن کے ساتھ ایک خیانت ہے۔ ہم تفرقہ پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ماضی کی تاریخی کینہ توڑیوں کو زندہ کریں۔ ہم اس نکتہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ نہ صرف تفرقہ پیدا نہ ہو بلکہ وحدت و اتحاد کی بنیاد فراہم ہو۔ اس طرح کہ وہ ہمیں جعلی بتانے پر مصرنہ رہیں اور نہ ہم ان کی تکفیر کریں۔ اور مرتد بنائیں۔ یہی عامل ہے جو عامل تشیع کی حقیقت کو دوام بخش سکتا ہے اور یہ اسلام کے باہر کی کوئی شکل نہیں بلکہ خود اسلام کو ایک طرح کا سمجھنا اور بنیادی طور پر حال کو بھی سمجھنا ہے۔